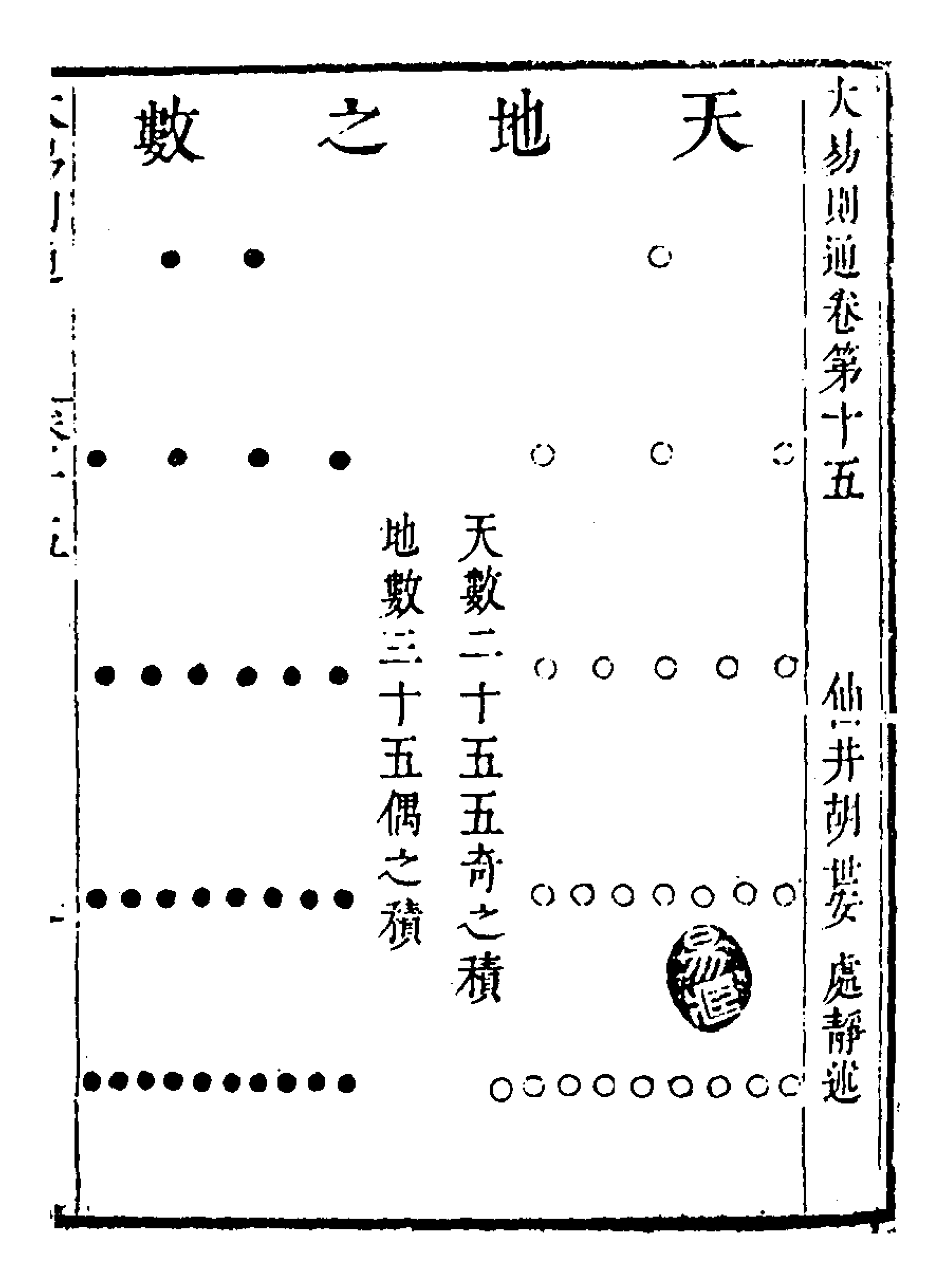
大易則通

仙井胡世安 處靜述

五位相合

乾　合水　坤

艮　合木　兌

坎　合土　離

震　合火　巽

乾　合金　坤

此明河圖之數天地之中太極一也其所以爲數者不過一陽一陰一奇一偶以兩其五行而已陽數奇故一三五七九皆屬天陰數偶故二四六八十皆屬地自一而二而三而四而五而六而七而八而九而十皆順乎先後之序而不容亂如兄弟之有序也一生六成二生七成三生八成四生九成五生十成各辨其奇偶之類而不容紊如夫婦之有別也天地之數皆從中起中之一五爲五也外之一三七九統於此一五曰天數五中之二五爲十亦五也外之二四六八統於此二五曰地數五數之所居者位其位中北

南東西亦五凡數生於五而成於十故天數一九合而爲十三七合而爲十合中一五則二十有五地數二八合而爲十四六合而爲十上下二五合而爲十共三十總併天地奇偶之全五十有五蓋天地以此五十有五而後爲完備也

天地只有一十數衍而爲百千萬億之无算者此十之積也十數又只始於一數自二至十皆此一之積也一上更有何物所謂易有太極是也太極超乎數之外而實行乎數之中故一者渾具太極者也自天一至地十細積之已自具五十有五之數其下不過申

明此十數而已天地人物古往今來萬事萬變與夫
鬼神情狀皆在此數包羅中矣
天數地數旣已曰數矣河圖之數卽河圖之藴後儒謂
此特數非理也豈知天下无理外之數又豈有數外
之理哉況河圖自一至十爲數五十有五洛書自一
至九爲數四十有五合之爲數者百蓍草叢生其數
亦百可當大衍之數者二故圖書位數與易卦合而
揲蓍掛扐之數所以定卦爻過揲之數所以定乾坤
之策而當期日合二篇策而當萬物之數可見圖書
數之原蓍策數之衍要皆出於天而聖人无所造作

於其間也學易者烏可以爲數而忽之

邵子曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一者數之始而非數也故二二爲四三三爲九四四爲十六五五爲二十五六六爲三十六七七爲四十九八八爲六十四九九爲八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也故數去其一而極於九皆用其變者也二十五天數也三十六乾之策數也四十九大衍之用數也六十四卦數也八十一玄範之數也又曰陰无一陽无十

參天兩地圖

天一

地二

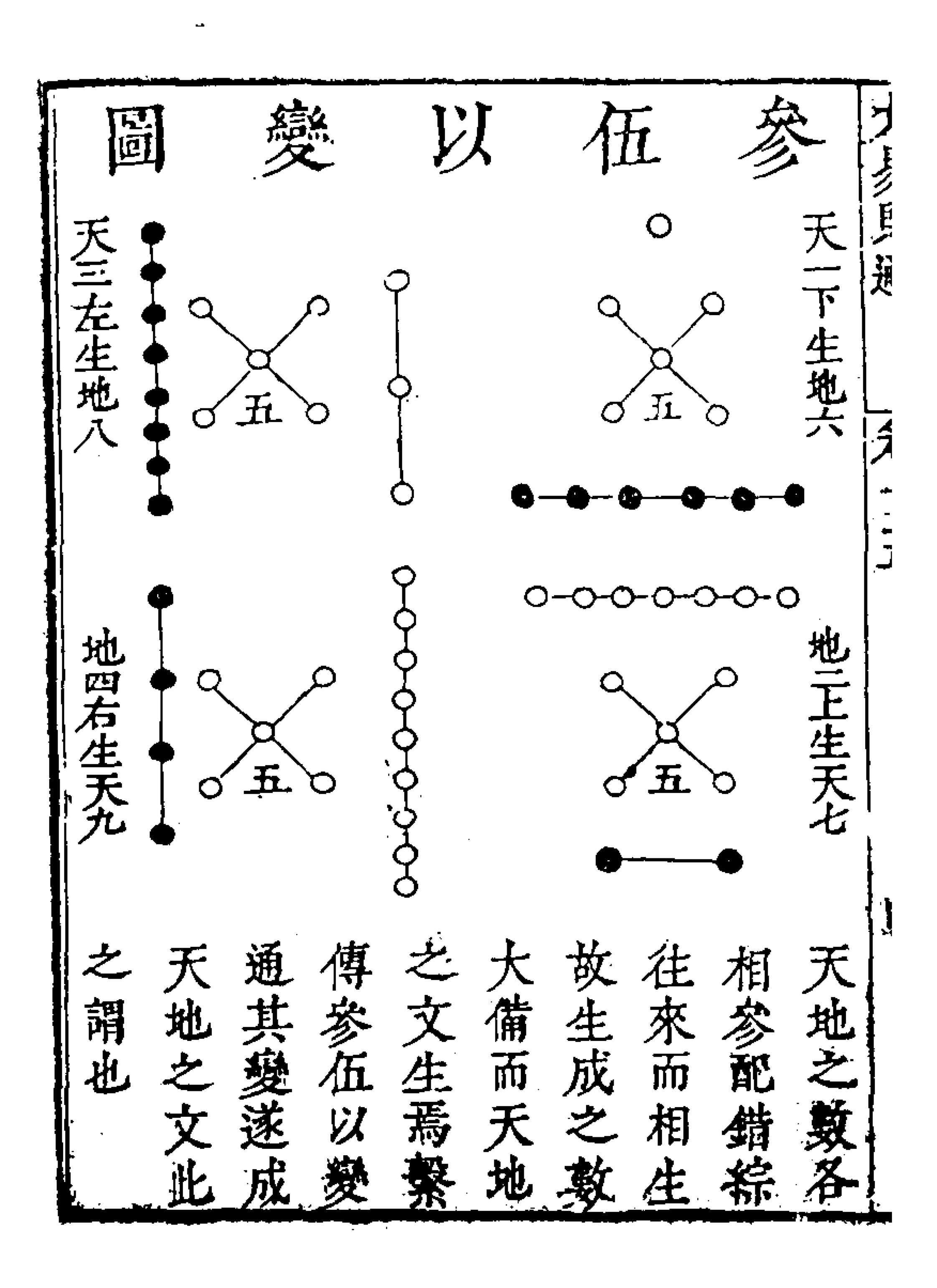
天五

地四

天三

乾元用九參天也坤元用六兩地也九六止用生數故曰參天兩地而倚數

參伍以變圖

天地之數各相參配錯綜往來而相生故生成之數大備而天地之文生焉繫傳參伍以變通其變遂成天地之文此之謂也

參伍以變圖

☰ 乾
陽

☷ 坤
陰

☴ 坤參乾
一為巽

☲ 坤參乾
二為離

☱ 坤參乾
三為兌

☳ 乾參坤
一為震

☵ 乾參坤
二為坎

☶ 乾參坤
三為艮

瞿唐父曰參伍所以為錯綜者錯綜所以成參伍者自錯綜之象成而六十四卦始備自錯綜之法立而六十四卦始成

王氏曰三相參謂參五相伍謂伍以乾畫參坤畫變之為震坎艮以坤畫參乾畫變之為巽離兌所謂參以變也象天地合德陰陽交感也一與九相伍二與八相伍三與七相伍四與六相伍五與五相伍如行伍然合為大衍之數五十所謂伍以變也

參天則天一天三天五總而為九兩地則地二地四合而為六方其揲蓍七九八六皆以為用及其成卦舍七取九舍八取六尚於一偏是謂倚數

奇數皆天偶數皆地生以天者成以地生以地者成以天天若地特陰陽之進退出入奇偶之體用分合而

已說卦參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻大傳參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象其曲盡乎至妙之用者河圖法也

其曰參兩曰參伍者通其數之所變以用也參也者一二之所以變也由一自分以二起目爲對則見二而不見其一矣其一又自參出於二之中故三也參法即一小成是三畫之立見人參於天地中以生也積三小成參其三而合於乾元用九是參之始制即陽奇謂天者所由然也兩也者由一生二起而對立既

以象因之兩其二以象四象天一本自一而二參其一以爲三以二本一對豈不得二其三而並對之乎故從而三其二以成六合於坤元用六是兩之始制兼三才而兩之故六因之六畫成卦六位成章卽陰偶謂地者亦由然也由是參與兩交以合之是伍也兩其二伍則又什矣十特見於參九之外則又一之所由以寄者也何以明之參之兩之伍而什之皆人文之爲而自然與天地合者故參兩伍之文立人於維中維旁者斯可默識古人立心立極之制有在矣參兩一小成又必參之爲參天兩之爲兩地是天地之

數无從而合且分矣乃以初不入用之一數寄於十以行其中爲之分且合以成象數是一也求諸圖如環无端莫見何在所見惟十爾夫參其三三與兩其三二合而爲大參兩斯有以見天地渾成一始終也至所謂參伍者伍以前之數少於五无所用伍伍以後之數多於五故參以五伍於其中錯且綜之而行共制中之法也大傳於參伍錯綜必謂通其變極其數乃知傳曰天數五地數五五位相得而各有合卽圖之數矣

夫參天者成象謂乾於是參陽數之三三以統乾元用

九而參中有兩陽中見陰兩地者效法謂坤於是兩
陰數之二二效法於乾參其二而六之以會坤元用
六而兩中用參陰中見陽以是見一陰一陽變而通
之於天地間所以必參兩也參兩所以必九六也其
曰參兩曰參伍兩伍必倚參而言者蓋參乃乾元以
一函三體用同原之數坤從此立而六子由之錯綜
以生離參无所謂兩伍矣惟研幾者知其一即知所
以參

六爻三極

爻				
上	太虛	陰	應三	天道
五	天	陽	應二	
四	賢人	仁	應初	人道
三	下民	義	應上	
二	田	柔	應五	地道
初	黃泉	剛	應四	

卦爻有初二三四五上者位也其畫自下而上以第一位爲初第六位爲上初三五陽位二四上陰位九剛爻六柔爻六爻一剛一柔生於初陽二陰三陽四陰五陽上陰之位或剛居陰或柔居陽相推變化曰動惟極則動剛柔在初二位居下爲地極地之道也在三四位居中爲人極人之道也在五上居上爲天極天之道也剛柔變化而後曰三極其變化者道也故不曰象或謂三極乃太極所生蒙引云易中語道體曰太極語太極流行曰道道妙曰神易有太極推原於卦爻未生之先三極之道推究於卦爻已動之後

乾坤六子之圖

乾下交坤　一索　成震長男

坤上交乾　一索　成巽長女

乾下交坤　再索　成坎中男

坤上交乾　再索　成離中女

乾下交坤　三索　成艮少男

坤上交乾　三索　成兌少女

邵子曰太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然後萬物生焉是故一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四故曰分陰分陽迭用柔剛易六位而成章也十分爲百百分爲千千分爲萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁合之斯一衍之斯萬是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也

有以後天卦位言者阮嗣宗通易論曰卦體開闔乾以一爲開坤以二爲闔乾坤成體而剛柔有位故木老於未水生於申而坤在西南火老於戌木生於亥而乾在西北剛柔之際也故謂之父母陽承震動發而相承尊制遂行萬物以興故謂之長男水老於辰金生於巳一氣存之終而後起故巽爲長女振發於風陰德有紀火中賜鳴母道將始故離爲中女又在西北健戰將升季陰幼昧衰而不勝故兌爲少女倉中抜留肇幽爲陽在中未達合而未寧故坎爲中男周流接合萬物旣終造端更始明而未融故艮爲少男

乾員坤方女柔男剛健順時推而禍福是將

乾三男坤三女男女卽指卦中一陰一陽而言其實震卽乾之初爻坎卽二爻艮卽三爻巽卽坤之初爻離卽二爻兌卽三爻是六子卽乾坤之變化也要之六十四卦三百八十四爻皆八純卦之變八純卦皆乾坤之變乾坤二卦而坤亦乾之變耳可見有乾卽有坤有乾坤卽有震巽坎離艮兌有八卦卽有六十四卦三百八十四爻易之變无窮孰非自然者哉

乾一函三故索爲三男而皆奇坤二函六故索爲三女而皆偶此天地生成之理至妙者也

乾坤大父母圖

乾一變姤二變遯三變否至五變剝而止物不可以終盡剝窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變夬而止夬必有遇故受之以姤

姤復小父母圖

一陽來復變二陽
臨至泰爲四陽至
大壯爲八陽至夬
爲十四陽終其變
於歸妹成十六陽
一陰始姤變二陰
遯至否爲四陰至
觀爲八陰至剝爲
十四陰終其變於
隨成十六陰

兩間化育樞機不過陰陽而已乾以純陽尸生而必資乎坤以為奇配偶之倡坤以純陰職成而必從乎乾以為偶匹奇之率而後六子之索派衍益繁是六十二卦无一非宗所自出於乾坤也因其大生廣生故有大父母之稱據圖僅以積陽積陰各五卦明之尚非推本之論蓋自太極分儀象以位乾坤其象數雖止於八八用數雖止於七七而消息盈虛之故往來變化之宜循環无端敘引不紊歷千萬八八七七而如一倘非胚胎於大父母者純粹精而且永貞奚克有此哉父母曰大則小父母統於是矣如李之才卦

圖以復姤臨遯否泰生六十四卦則可稱小父母者不獨復姤此特舉得陽陰之初倪小宗之始必歸之故云然耳義象詳具伏易二卦人知萬類化生一本於乾坤而嗣續於乾坤之初索則其研幾於動靜互根消長迭運者當先有以立其本矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地

先後天仰觀天文圖

先後天俯察地理圖

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理

說卦仰以觀于天文俯以察于地理以者指太極言俯仰者指聖人此一圖內先天外後天圓象九野方象九州分野之義先儒本易而圖此者

易卦悉本乾坤乾坤非徒奇偶之象卦爻之變化也在天成象在地成形凡四時陰陽之迭運八方剛柔之異宜親上親下類聚羣分莫非天地之法象莫非卦爻之布列盈目前皆易也古聖人諄諄於俯仰觀察正以是易也无遠近精粗无內外隱顯退藏於密者即所以周流六虛感而遂通仍寂然无思爲之神則未畫以前不離乎有象之外也有如此

乾知大始

午 未 申 酉 戌 乾 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳

陽生於子

一陽生於子二陽在丑三陽在寅四陽在卯五陽在辰六陽在巳而乾位西北居子之前故曰乾知大始言乾以父道始天地萬物也

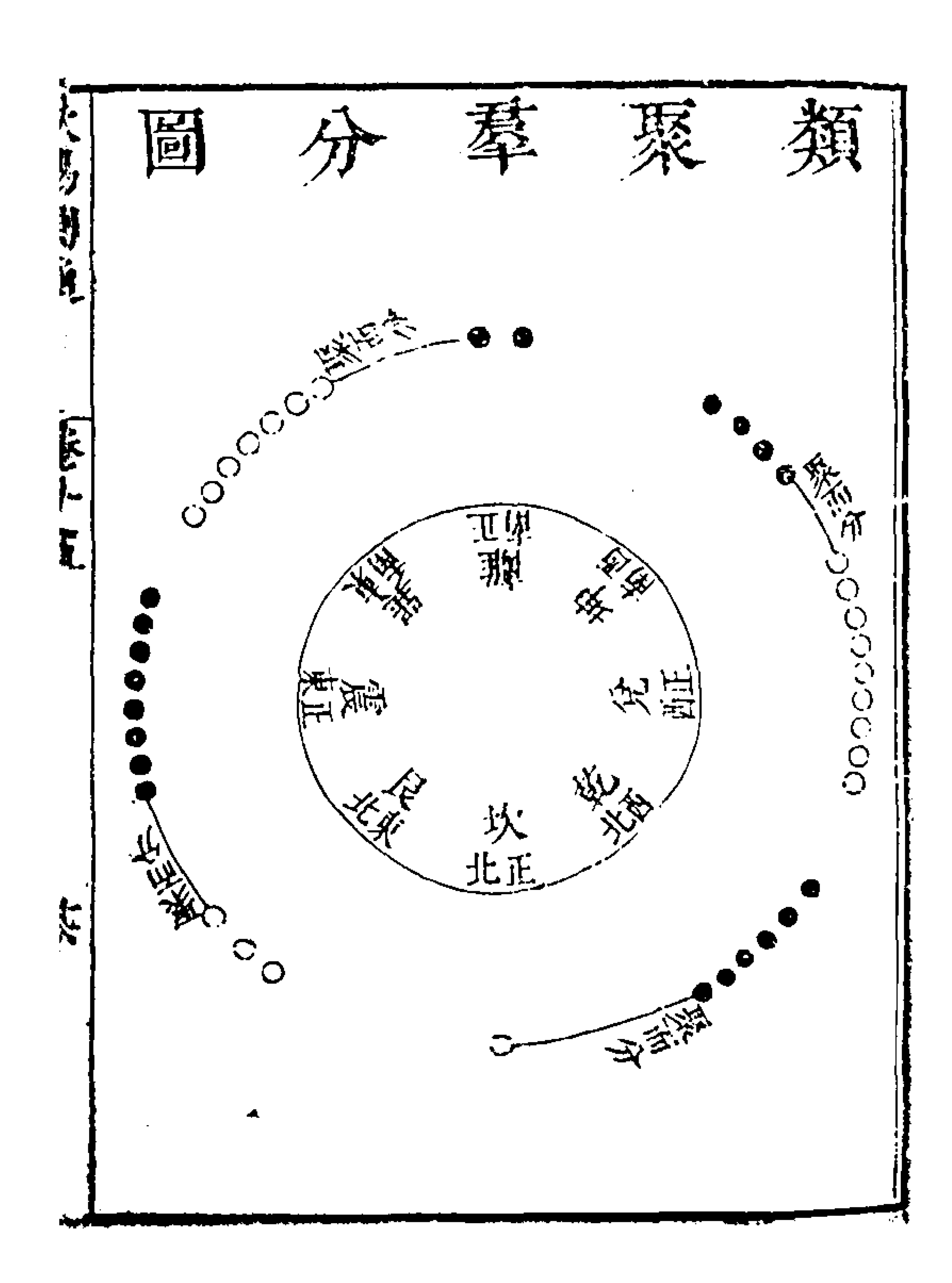
坤作成物

午 未 申 酉 戌 亥 子 丑 寅 卯 辰 巳

一陰生於午二陰在未三陰在申四陰在酉五陰在戌六陰在亥而坤位西南蓋西南方申也物成於正秋酉也坤作於申成於酉故曰坤作成物

二圖以十二支分屬知始之乾作成之坤不太析乎此殆託以明象也一氣翕闢而爲陰陽陽本闢也翕即爲陰陰本翕也闢即爲陽如從冬至一陽至四月純陽皆乾陽用事物皆由之以知始矣從夏至一陰至十月純陰皆坤陰用事物皆由之以作成焉即一歲間知始作成固如此推之元會運世莫不然且其知大始者非乾自乾而无與於坤作成物者非坤自坤而无與於乾乾其盡坤所作成者而始之坤其盡乾所知始者而成之也觀資始資生之彖可見萬物由乾而始由坤而生也既曰乾元資始又曰乾道變化

各正性命保合太和則是萬物至於各正保合不其
作成矣乎而乾道變化爲坤可知旣曰坤元資生矣
又曰後得主而有常萬物化光謂非坤之自後得乾
以爲主乎所以乾利貞在乎變化爲坤坤利貞在乎
柔順從乾陰陽翕闢惡可判然二之哉惟眞知其分
而非一於分合而非一於合則二圖以十二辰分屬
知始作成奚不可

類聚羣分圖
離
正南
坤
西南
兌
正西
乾
西北
坎
正北
艮
東北
震
正東
巽
東南

坎北震東乾西北艮東北四卦皆陽也離南兌西巽東南坤西南四卦皆陰也故曰方以類聚一聚於六而分乾坎四聚於九而分坤兌二聚於七而分離巽三聚於八而分震艮故曰物以羣分謂陰陽兩物也得朋則吉乖類則凶此吉凶所以生也又別載二圖小巽見左

先儒謂類聚者各相從而聚於此分而合也羣分者自此而析之於彼合而別也方物各止於其所而不相與則无得失或類聚或羣分則有得失得則吉失則凶一者因此而生

方以類聚

坎北方也乾以水之成數類聚於西北震東方也艮以木之成數類聚於東北離正南也巽以火之生數類聚於東南兌正西也坤以金之生數類聚於西南故八卦各以其方而類聚雖曰本天親上本地親下亦類聚之道也然析觀其所聚而四方之各一其類者莫不皆然

一云上體天爲陽方下體地爲陰方剛與柔爲類柔與剛爲類凡陽方剛柔爲類聚之凡陰方剛柔爲類聚之凡

物以羣分

陽之陽爲飛走之羣
陽之陰爲蟲魚之羣
陰之陰爲土石之類
陰之陽爲草木之類

動物屬陽

乾 ☰ 陽之陽

植物屬陰

坤 ☷ 陰之陰

艮 ☶ 陽之陰

坎 ☵ 陽之陰

震 ☳ 陽之陰

巽 ☴ 陰之陽

離 ☲ 陰之陽

兌 ☱ 陰之陽

天下之動者不能植偏於陽也植者不能動偏於陰也

陰陽之物以是而羣分惟人爲能動而植所以得陰

陽之全靈於物而爲之羣分以卦分之乾陽之陽爲

飛走之羣艮坎震陽之陰爲魚蟲之羣坤陰之陰爲

土石之羣巽離兌陰之陽爲草木之羣

一云陽剛物陰柔物物指畫言物衆爲羣三亦曰羣柔

與柔羣剛與剛羣剛本在上之物在上不下在下則

上柔本在下之物在下不上在上則下凡剛物或在

上或在下皆以羣而分之於上凡柔物或在下或在

上則以羣而分之於下

易知來數往圖

乾
巽
坎
艮
坤
震
離
兌

說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也先儒謂此伏羲卦位先天之學本義起震而歷離兌以至於乾數巳生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也是以巳生爲數往未生爲知來意謂陽順而陰逆也但據一圖分巳生未生又以半爲數往之順半爲知來之逆恐未然夫易示人以知來之學而藏往在其中也蓋陰陽消長其幾甚微而吉凶悔吝具在故陽方長卽當保其微既長則當懼其過所以一陽方復於下卽以爲元吉於乾初曰潛龍勿用上則凶

於乾上曰亢龍有悔盈不可久也防陰亦然所以一陰方姤於下即以爲見凶於坤初曰履霜堅冰至上則吝於坤上曰龍戰於野其道窮也所謂其初難知其上易知見其微而逆知其將來不待顯著而後爲之圖也曰研幾曰知幾其神曰顏氏之子庶幾言於豫者以雷出地奮取象吉之先見出幾即幾即善故能知微知彰知柔知剛言於復者以雷在地中取象非幾有不善也伏幾以嘗知不善知之未嘗復行爲幾所謂淵默雷聲易道逆知將來蓋如此嘗觀古太極圖一陽復於坤而究其極則純乎乾一陰姤於乾

而究其極則純乎坤皆天地自然之道聖人不過指
象垂訓使人明於極數知來之占以此耳故觀圖
象卦位其順逆往來可以左右言不可以陰陽分也
審矣然則自乾之純陽歷兌離以至一陽之震而其
原則純陰自坤之純陰歷艮坎以至一陰之巽而其
原則純陽非數往之順乎自震一陽歷離兌以至乾
之純陽而陰又將姤自巽一陰歷坎艮以至坤之純
陰而陽又將復非知來之逆乎可見左旋則總爲知
來右旋則總爲數往不必以乾一等卦從中半分其
順逆也易以知來爲主陰陽往來生生不窮於此總

以逆數是以逆而數之由一奇以推極乎數之陽由一偶以推極乎數之陰自震至乾自巽至坤按圖象卦位皆逆也況數其已往知其將來理本一致陰陽之消息盈虛循環无端詎可截然二分之哉

往者由中之外之辭來者由外反中之辭蓋卦質乎事爻畫乎心義具往來而吉凶之幾則原於天凡逆之旨本天而已在人心則未發之中邵子所謂心爲太極是也卦以事爲質无是事則无是卦事有不得不詳故曲暢其往而使人道盡所謂麗於事也坤生震兌乾之義也爻以心爲畫有是心則有是爻天有所

不得違故精研其來而使天道明所謂畫於心而原於天也乾生巽艮坤之義也孔子賛易既明六十四卦之中又遡於太極寄於退藏推本羲畫之由如此學易君子誠盡人以希天不必求諸卦數之逆凡由外反中審於幽獨歸循性命所自始莫非知來矣故曰逆數者所以致未發之中

數往者順知來者逆如啓蒙卦變一卦爲主各具六十四卦順變將去自初而終自上而下由乾以至於坤逆變將來自終而初自下而上由坤以反於乾蓋畫始於乾之一奇而兆於太極

八卦相錯數往者順知來者逆往順坤道也來逆乾道也易逆數乾爲主一乾立而六十三卦盡在其中矣錢國端曰兩儀未生以前自屬於來原不言往來往二字甚活如人端坐在家原不曾往何須說來聖人要人知來只因一向往外與他來家耳又曰天地定位章指示人心一箇太極全體出震章指示人心一箇出頭道路自乾一順至坤從天墜到地面易逆數便要從地仍舊上天其在坤震之交乎兜根雷從地起言坤便該逆至巽言震便該逆至乾故以言其帝出蓋逆數之起從此出非易天地之位實乃定天地之

所定而位天地之所位者也又曰聖人所謂順逆原本八卦相錯而言以乾坤六子論乾錯坤而有震坎艮坤錯乾而有巽離兌自乾錯坤而生三男順也合三男而成其為全乾逆也自坤錯乾而生三女順也合三女而成其為全坤逆也以六十四卦論凡一卦必上下相錯而成十六卦如乾為主而上錯下錯皆八卦順也上錯下錯之八卦无一不以乾為主逆也餘七卦皆可例推舉要言之往水之流也來水之原也數往沿流之順也知來窮原之逆也由太極而陰陽卦象數往之順也由卦象陰陽而太極知來之逆

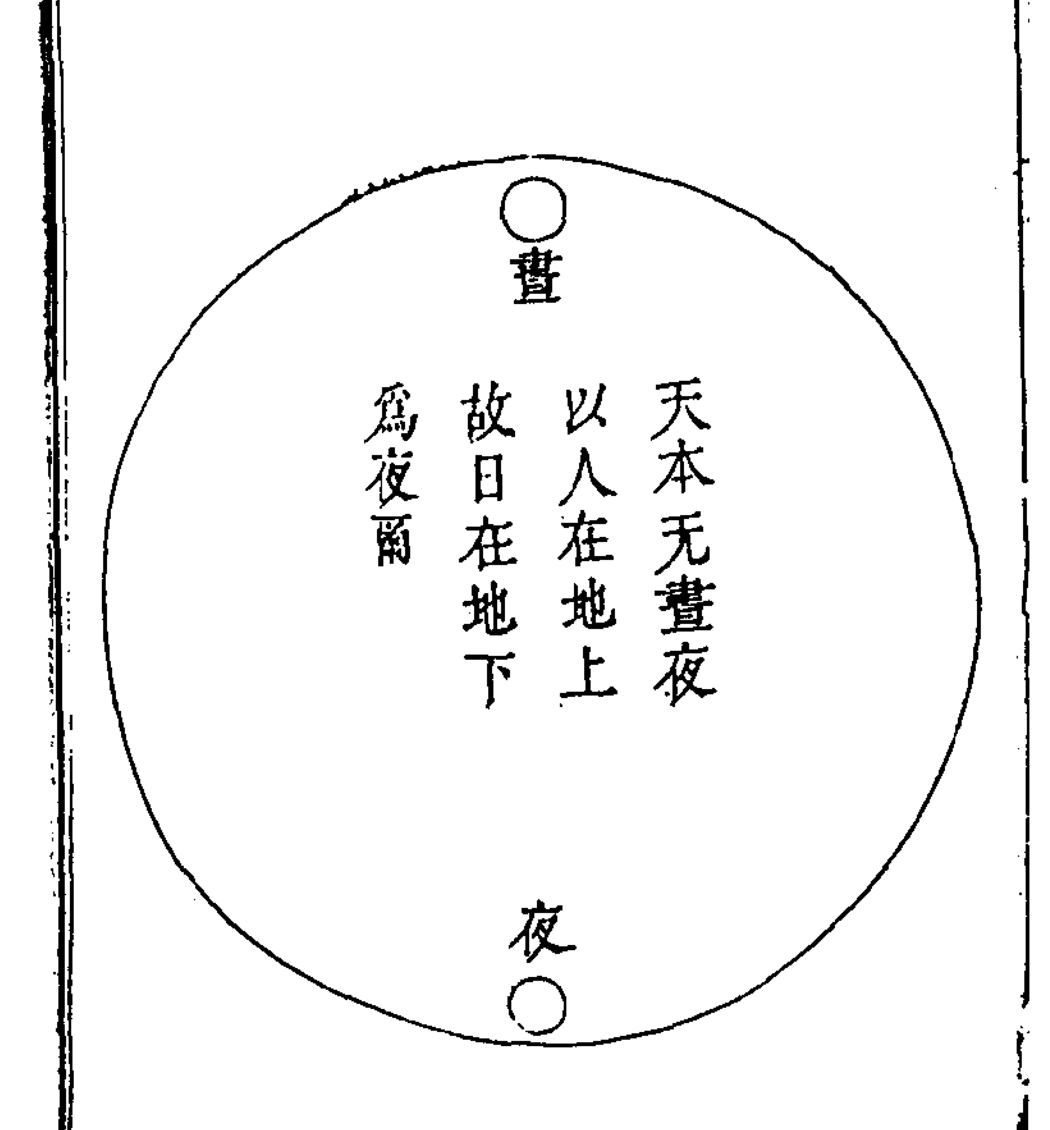
也繫傳曰形而上者謂之道形而下者謂之器聖人
作易教人由器悟道人生斯世但使順水船只管向
下流曰流曰下必撑逆水篙方反向上流曰撑曰上
此往順來逆之義又如少而壯壯而老老而死是順
年彌高血氣雖衰志氣无懈令此七尺軀交還得天
地是逆交還得天地如人到家爲知來交還不得天
地如人久旅客死於外爲不知來聖人重知來以易
爲逆數或如此
楊止菴曰易生生之序自乾知來上生姤一陰遯二陰
否三陰觀四陰剥五陰坤六陰爲逆即自復一陽臨

二陽泰三陽大壯四陽夬五陽乾六陽爲數易自知來者逆而起至數往者順而止故曰逆數也

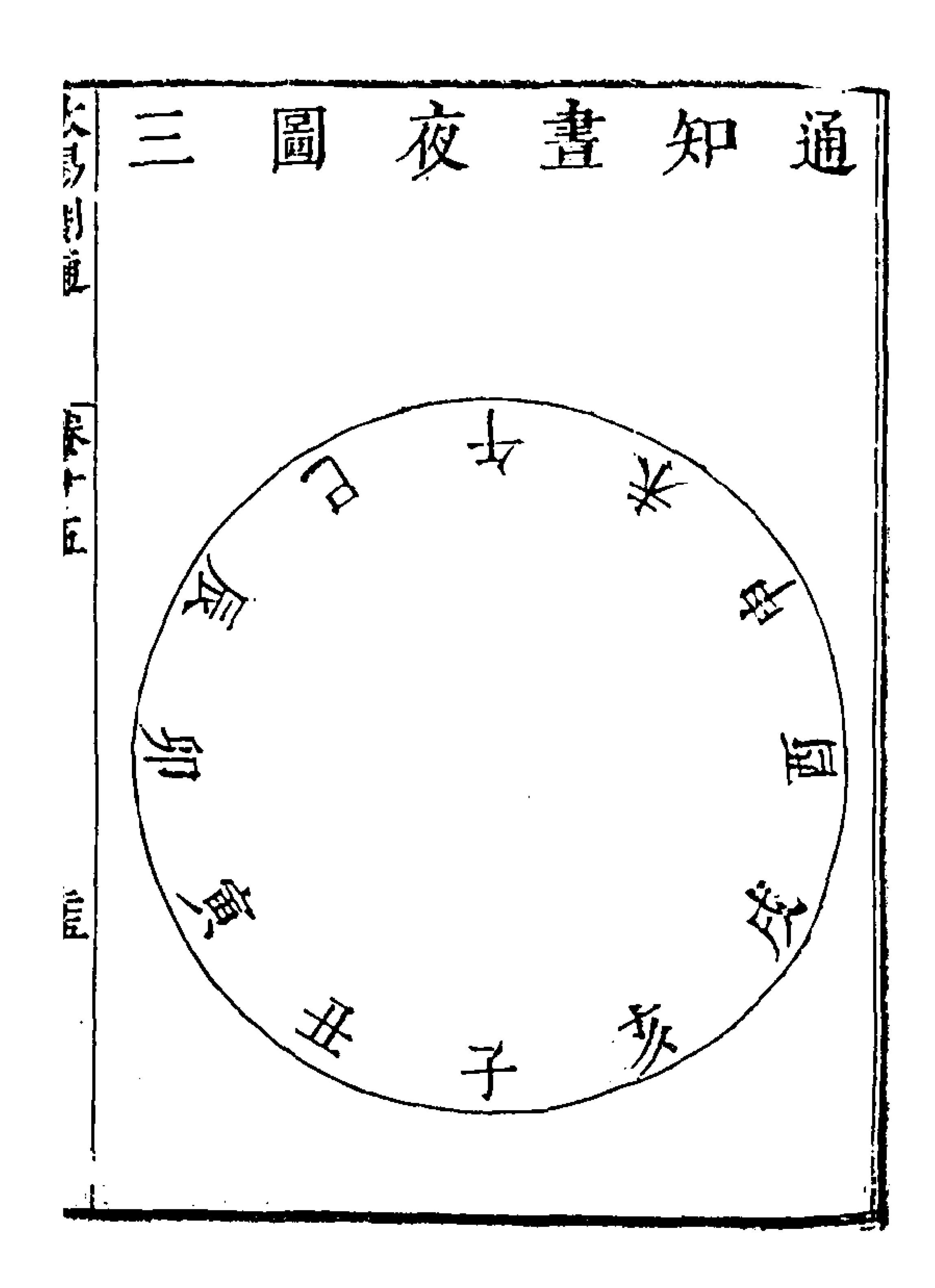
通知晝夜之圖

天半覆地上半隱地下日半行天上半入地中

通知晝夜圖二

通知晝夜圖三

天包乎地地之上天也地之下亦天也日與天同運天无晝夜日亦无晝夜也其有晝夜之分者日出乎地而明則晝日入於地而暗則夜耳知日通晝夜而明則近而一呼一吸遠而千萬世之上下猶是也彼日用不知者无足論即人各一見明於東而暗於西通乎此而塞於彼何嘗不自以爲知乃晝尚未通況乎夜也如是而謂其能全自性之知乎此王慶太玄擬卦日星節候圖之所以作也知果通晝夜而无一息之間豈致冥行罔生百年長夜則翀易炯然於自性以致知希聖之通明一也故曰終日乾乾夕惕若知

至至之知終終之庶幾通晝夜之道而知

子者乾之始而終於巳午者坤之始而終於亥陽爻二百九十二晝數也其數一千七百二十八陰爻一百九十二夜數也其數一千一百五十二總而言之二千八百八十凡四求之合蓏有一千五百二十故曰

通乎晝夜之道而知

方達卿曰非知晝夜也明陰陽之道也人心之體卽是一陰一陽中常炯炯流行不息便是知陰陽便是通

晝夜之道

龔深之曰流行於天地間者无不受命於陰陽而從發

於晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有生死隨流轉徙未嘗知其爲晝夜也故成然止寘然行惟晝夜之所驅耳通乎晝夜之道者則異此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故其體爲神其用爲易

通乎晝夜之道而知所知者通晝夜之道耳或謂晝有晝之道乾之動直坤之動闢於人爲感通夜有夜之道乾之靜專坤之靜翕於人爲宴息故曰剛柔者晝夜之象晝非自晝而爲夜之根夜非自夜而爲晝之根循環无端生生不息不舍晝夜之逝亦此義然不

舍晝夜曰逝逝乎晝夜曰道此處間不容髮一息而舍卽非逝一息不逝卽非道人之感通寢息无截然晝夜之分如人睢然惟氣極昏濁者纔不知覺氣質淸明之人縈然自在夢之有无凶吉莫不炯識此通乎晝夜之道而知蓋時有晝夜而此知无晝夜念有動靜翕闢而此知无動靜翕闢神无方而易无體卽是此箇道理乾知大始窮神知化亦卽通晝夜之知大學欲誠其意先致其知亦以意猶形而下日有念夕有夢皆意所變化知乃形而上超乎念而不與念起滅超乎夢而不與夢變遷知外別无所謂道也

離坎分晝夜言震之出至離而中兌之說至坎而中離晝之明居巽坤之中欲其巽而順又常欲如坤之晦坎夜之勞居乾艮之中欲其戰而傷又常欲如艮之止〇張子曰晝夜者天之一息乎寒暑者天之晝夜乎天道春秋分而氣易猶人一寤寐而魂交魂交成夢百感紛紜對寤而言一身之晝夜也氣交爲春萬物糅錯對秋而言天之晝夜也氣本至虛則湛然无形感而生則聚而有象有象斯有對對必反其爲有反斯有仇仇必和而解故愛惡之情同出於太虛而卒歸於物欲倏而生忽而成不容有毫髮之間其神矣按此妙合卦變之義

帝出震圖

☷ 致役乎坤

☱ 說言乎兌

☰ 戰乎乾

☲ 相見乎離

帝居中央

主造化之尊
稱帝即天五也

☵ 勞乎坎

☴ 齊乎巽

☳ 出乎震

☶ 成言乎艮

希夷曰正位稱方故震東離南兌西坎北四維言位故艮東北巽東南乾西北坤獨稱地者八方皆統於地也兌言正秋亦不言方位者舉正秋則四方之主時爲四正可類見矣離稱相見以萬物皆見於此兌稱說者正秋非萬物所說之時惟兌體爲澤澤者物之所說而不取其時艮稱成言者以艮體終止萬物无生成之義今云成言者以艮連於寅故特言之坤加致者以其致用於乾也觸類皆然

制器尚象圖

☲離　重離兩目相承遞實中虛爲物所麗結繩網罟之象人无爪牙不能敵猛鷙之物害自有網罟既免物害兼收佃漁之利大哉聖人之仁乎○一曰重離有巽體巽繩離目網罟象又離雉巽兌爲魚佃漁象結繩而治亦自羲皇始因結繩而作之網以取禽獸曰佃罟以取魚鱉曰漁胡雲峰謂民以食爲先上古未有耕種則鮮食乃其先也

☴益　古者未有粒食神農始教民稼穡坤土必耒耜乃能起之上巽二陽象耒之自地上而入下震

一陽象鉏之在地下而動上郭氏謂震巽二木象而其象曰木道乃行義云天下之益莫大於是此於卦象又有合也○一曰乾金斵巽斵木也四之上成坎坎爲揉而乘震揉木也

䷔噬嗑　上離曰中象離中虛市墟象又二剛畫在外富貨藏貨象震出而前致民之象震二柔畫民也離明萬物相見聚貨之象一剛一柔相見有交易象以其所有易其所无遂願而歸各得濟其所用也鄭合沙云十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也○一云坤衆在下

爲市聚爲民艮止藏山海之寶聚貨象又坤往之
乾致天下之民聚天下之貨也以坤交乾交易也
得所陰陽均也

☰乾

☷坤　謝疊山曰乾陽在上衣象衣上闔而圓有陽
奇象坤陰在下裳象裳下兩開而方有陰偶象上
衣下裳不可顛倒使人知尊卑上下不可亂則民
志定天下治矣○漢上朱氏曰上古衣裳相連乾
坤象君臣一體也至秦始取衣裳離之而尊君卑
臣上下判隔豈非服妖之大乎○胡雲峯曰食貨

足不可无禮於是垂衣裳以明尊卑貴賤之分所

謂名分定而禮行也

☴☵渙　巽木在坎水之上二三四五舟虛象初偶二

楫運於舟後之象一曰巽木坎亦堅木刳剡者巽

伏兌金象斧以刳空其中剡薄其端方成舟楫也

舟所以濟物楫所以進舟蓋渙之成卦上巽下坎

彖曰利涉大川乘木有功也〇張南軒曰衣裳之

垂固欲遠近之民下觀而化然川途險阻則有所

不通惟大舟楫之利旣興則日月所照霜露所墜

莫不扺目觀化天下如一家中國如一人矣

䷐隨　初至四似離牛象震馬象易傳隨上卦牛二

角象下卦馬四足象又上六象拘係之乃從維之

絡首穿鼻之象一曰坤牛而震足驅之服牛也震

作足馬而巽股據之乘馬也坤輿震輹上六引之

引重也內卦近外卦遠上六在外卦之外致遠也

按此說取象較切○一云隨以震兌成體震動兌

說亦隨其物性之動而說者服且乘之耳若强物

性以不能而不堪安得謂之隨

䷏豫　坤爲戶艮爲門闕重門也艮爲手坎爲堅木

震爲聲手擊堅木而有聲擊柝也坤闔戶坎盜逼

之有民安居於內不受暴客侵凌之象楊氏曰川

途旣通則暴客狎至不可无所以禦之之術故取

諸豫如此

䷽小過　兌金斷巽木斵木爲杵也巽木入艮土掘

地爲臼也又坎陷臼象杵動於上臼止於下四應

初三應上上下相應杵臼之利也震稼艮手杵臼

脫粟之始民享飽食之利濟矣

䷥睽　兌反巽有木象離爲絲互坎弓弦本爲弧也

兌金剡坎堅木而銳之剡木爲矢也兌決乾剛威

天下也一曰睽卦初四二陽象弧三五二陰象矢

二上二陽象弦弦附弧而後矢加之所以利也

大壯　震木在上棟也乾天覆下宇也兌澤雨象反巽風象一曰大壯下四剛棟承上而降之象上二柔宇伏下而垂之象

大過　巽木兌反體亦巽木四陽在中有棺槨象一云木在澤下中有乾父棺槨也葬則棺周於身槨周於棺土周於槨大過之義也

夬　乾兌本同生老陽判為二卦今復合成夬有書契判合象兌金行天又有雕木象一云書契自一畫刻至五畫則為爻蓋至五而窮也窮則變決

有五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣故上畫偶者奇之變也象契上端分爲二處○十三卦制作自畫卦始至書契終蓋肇萬世文字之祖而實千聖道統之宗也

程舜俞曰網罟耒耜以足民食交易舟車以通民財杵臼弧矢以利民用衣裳以華其躬宮室以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民利用安身養生送死之道已无遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸於夬之書契者器用利便則巧僞生憂患作聖人憂之故以書契終書契可以代忘言之治而治察

可以防書契之僞也

鄭子器曰益莫大於稼是以耒耜取諸益然離之佃漁噬嗑之交易必先於垂衣裳之乾坤明佃漁耒耜交易具然後君得垂衣裳而治之是君藉民一驗也市道興而不以通之則益者窮故爲渙之舟楫隨之服乘小過之杵臼以利用用之而有爭奪故爲豫之門柝睽之弧矢以守貨守而獲安故爲大壯之棟宇大過之棺槨以厚生然後張官置吏而爲夬之書契則君道立是又官藉民一驗也佃漁耒耜交易益之原舟楫服乘杵臼益之通門柝弧矢益之守棟宇棺槨

益之厚書契益之治雖謂諸卦皆益可聖人盡以其益厚下而已穆然惟垂衣裳以臨之爾易言元亨而繼以利未嘗禁利且凖之利天下大利舍王者安歸叔世不然朘削之事多方以試佃漁莫不榷之而離之益盡稅履畝征鋤銚貸青苗而益之益盡酤榷有榷鹽麴有額手實有斂市易有稽而噬嗑之益盡算舟車賦武馬而渙隨之益盡蕉席黃蘆鬻酒坊牙契會竹有監木有課而睽豫大壯小過大過之益盡所搜之孔愈多所入之利愈纖而所出之用愈不足至於夬不能治而乾坤亦幾於易位欲垂衣裳得乎語

曰善養生者如不欲食啖病火者啖彌多㾌彌甚啖不足益肌火鑠之也以損爲益何以異此

九德卦

履䷉ 德之基 和而至 以和行

謙䷎ 德之柄 尊而光 以制禮

復䷗ 德之本 小而辨於物 以自知

恆䷟ 德之固 雜而不厭 以一德

損䷨ 德之修 先難而後易 以遠害

益䷩ 德之裕 長裕而不設 以興利

困䷮ 德之辨 窮而通 以寡怨

井䷯ 德之地 居其所而遷 以辨義

巽䷸ 德之制 稱而隱 以行權

陞象山曰九卦之序復是本心先之以履謙履之爲卦上天下澤人生斯世須先辨得俯仰乎天地而有此身以遂其素履履有得有失又繫於謙與不謙之分謙則精神渾收聚於内不謙則精神渾流散於外惟能辨一身所以在兩間舉措動作之由而斂藏其精神使之在内而不在外則此心斯可得而復矣次之以恆又次之以損益又次之以困蓋本心既復謹始克終曾不少廢以得其恆而至於堅固私欲日以消磨而爲損天理日以澄瑩而爲益雖涉危蹈險所遭多困而此心卓然不動然後於道有得左右逢原如

衆井取泉處處皆足蓋至於此則順理而行无纖毫
透漏如巽風之散无往不入矣
孔正義憂患以修德爲本六十四卦悉修德防患之事
于此九卦最著故特舉以言
鄧潛谷曰九卦在上經者三在下經者六反對者四不
反對者五有乾者一會乾也坤坎艮者二兌震者三
巽者五巽入也亟巽貴其深入之也其有坎坎陷也
其无離不用離也蒙大難者晦其明故終於隱隱至
明之極也憂患人所時有聖賢未有能免者乃所以
處憂患者惟德非以憂患故修德也豫之至也

胡雲峰曰夫子偶於上經取三卦下經取六卦言文王以憂患之心作易而處憂患之道自无非易也履之象上天下澤定分不易其爻以兌一陰安處於乾三陽之下此履之所以為禮也謙之象地中有山不見其高其爻以艮一陽退處於坤三陰之下此謙之所以制禮也復則一陽生於五陰之下天地之心可見如牆之基所以立如器之柄所以執文王之禮也如木之本所以生文王之仁也恒德之固文王之心无時而非禮无時而非仁也損以懲忿窒慾益以遷善改過困以知命而取舍有辨井以定性而動靜不改

其終也巽順於理以制非變文王无適而非義也

又曰三陳九德雖夫子偶自九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經謙至復五卦下經益至困井亦五卦上經復至謙九卦下經井至巽亦九卦上下經對待如此整齊又似非偶然者或於此可以見文王之心上經復後八卦爲下經之恒下經巽訖未濟復爲上經之乾矣不言乾者文王常存事君之小心不如有君民之大德也九卦上下體无離文王晦其明者也然互體有離在焉實未嘗不明也

彖言九卦之陳履謙復恒損益所以豫其內困井巽所以利於外學齋佔畢三陳九卦初德次體次用本括蒼龔氏而龔說又原於九家易也

章本清曰九卦首履繼謙履彖一陰明上下之分謙而應乾履虎尾而不咥用六永貞以大終於履三一爻見之謙彖一陽得遜順之宜內止外柔爲君子之有終用九天德不可爲首於謙三一爻見之

吳臨川曰再陳履復損井取義以下體爲先謙恒益困取義以上體爲先巽純重卦亦以上體爲先

柴中行曰道始於踐履終以行權故孔子以可與權爲

學之至

眞西山曰九卦當各就全卦反覆觀之以求夫所謂處憂患者庶乎得之

胡雙湖曰三陳九卦自有次第初論九卦之德次論九卦之材次方論聖人用九卦以處憂患之道

瞿氏九思曰由履謙純然以一敬緝熙无間以至於巽此所以爲亹亹之文王由履和而至謙尊而光以馴至於巽稱而隱渾然不露人莫有知此所以爲穆穆之文王

錢國端曰履謙人道之立坤之三交於乾之三爲履乾

之三交于坤之三爲謙俱一陰一陽爲主履首明上
下尊卑之分謙盡忘功勞矜伐之心至於謙之三下
而爲初以止翻動時時處處无用不謙又无時无處
无不自知无非夜半雷聲戒謹恐懼之流行是之謂
復夬恒損益困井五卦俱三陰三陽之分无用不平
終以巽无之非柔順謙抑之道完結謙字一案以明
天澤之分此作易聖人所以處憂患之道
李鵬南曰上經卦三三敘而九下經卦六三敘而十八
履十謙十五復二十四恒二損十一益十二困十七
井十八巽二十七九卦之數總一百三十有六凡三

來之四百有八也周天三百六十成數也餘四十八陰陽所以進退也陽進於乾六月各四十八復至乾也陰退於坤六月亦四十八姤至坤也此九卦數之用也

大易則通卷第十五

孫 蔚先 敬刊